

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷七上

詳校官內閣學士臣瑞　保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱　鈐

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣李維瀛

周易傳義附録卷七上

宋 董楷 撰

下經

☲☱ 兌下離上

傳睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是

其志不同行也亦為睽義

睽小事吉

傳睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也

程氏附録睽卦不見四德蓋不容著四德顯言小事吉者止是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少

女志不同歸故為睽然以卦德言之内説而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

傳彖先釋睽一无睽字義一作意字次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而

下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

本義以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

傳卦才如此所以小事吉也兊說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而彖欲見柔

居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有説順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

本義以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰

陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大
羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時
合睽之用其事至大故云大矣哉
本義極言其理而賛之
朱氏附録問程傳物雖異而理本同之旨曰天
施地生男倡女隨此感彼應蓋不能以相无也
非理之本同何以如此
象曰上火下澤睽君子以同而異

傳上火下澤二物之性違異所以為睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彛則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也

本義二卦合體而性不同

朱氏附録問睽卦大象君子以同而異曰此是取兩象合體為同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趣則同而所以為同則異如伯夷柳下惠伊尹三子所趣不同而其歸則一彖辭言睽而同大象言同而異在人則出處語默雖不同而同歸於理講論文字為說不同而同於求合義理立朝論事所見不同而同於忠君本義所謂二卦合體者言同也而性不同者言

異也以同而異語意與用晦而明相似大凡讀易到精熟後顛倒說來皆合不然則是死說耳○問睽君子以同而異作理一分殊看如何曰理一分殊是理之自然如此這處又就人事之異同上說蓋君子有同處有異處如所謂周而不比羣而不黨是也大抵易中六十四象下句皆是就人事之近處說不必深去求它此處伊川說得甚好

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪息浪反

傳九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行

是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與已乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絶之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絶也

本義上无正應有悔也而居睽之時同德相應其

悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

朱氏附錄馬是行底物初間行不得後來却行得大率暌之諸爻都如此多説先異而後同

象曰見惡人以辟咎也辟音避

傳暌離之時人情乖違求和合之且病其不一作未能得也若以惡人而拒絶之則將衆仇於君子而禍咎至矣故必見之所以免辟怨咎也无怨咎則

有可合之道

九二遇主于巷无咎

傳二與五正應爲相與者也然在睽乖之時隂陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇覬其得合也故曰遇主于巷必能合而後

无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之塗也遇者
會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所
謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈
道也
本義二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲
相求而得會遇乃為无咎故其象占如此
象曰遇主于巷未失道也
傳當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使

之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也

本義本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終曳以制反象同掣昌逝反劓魚器反

傳陰柔於平時且不足以自立況當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上為四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應而四隔止之三雖陰柔處剛而志行故力進以犯之是以傷也天而又劓

言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所厄是无初也後必得合是有終也

掣從制從手執止之義也

本義六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

朱氏附録天合作而剕鬚也篆文天作灭而作

而

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱戹由位不當也无初一有而字有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終暌之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

傳九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自

然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處一无處字危厲而无咎也當暌離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也

本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

象曰交孚无咎志行也

傳初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然

而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶一有也字復何過咎之有以周成之幼稚而興盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指

九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

朱氏附録宗如同人于宗之宗

象曰厥宗噬膚往有慶也

傳爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使以其道深入於已則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉 說吐活始銳二反

傳上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所不疑其見三如豕之汚穢而又背負泥塗見其可

惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說弧而

弗射睽極而反故與三非復是寇鄰乃婚媾也此匪寇婚媾之語與屯也一作卦同而義則殊也陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也

程氏附録睽之上九離也離之為德在諸卦莫不以為明獨於睽便變為惡以陽在上則為亢以剛在上則為很以明在上變而為察以很以

察所以為睽之極也故曰見豕負塗載鬼一車皆自任已察之所致然往而遇雨則吉遇雨者睽解也睽解有二義一是物極則必反故睽極則必通若睽極不通卻終於睽而已二是所以能解睽者卻是用明之功也

本義睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑

稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

朱氏附録載鬼一車等語所以差異者為它這般事是差異底事所以卻把世間差異底明之世間自有這般差異底事

象曰遇雨之吉羣疑亡也

傳雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能

和者以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡也一作則疑皆亡矣

朱氏附録問睽卦无正應而同德相應者何曰无正應所以為睽當睽之時當合者既離其離者卻合也○問睽卦本不好爻中取卻好如六五對九二處非其位九四對初九本非相應都成好爻不知何故曰易之取爻多為占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是

不好然其間利用祭祀之屬卻都好問此正與見羣龍无首吉利永貞一般曰然卻是變了故如此

䷦ 艮下坎上

傳蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇

也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

傳西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎（一无乎字）守貞正（一无正字）

設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能
固其守入於邪濫雖使茍免亦惡德也知義命者
不為也
本義蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上
見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也
方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往
居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西
南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟

難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

朱氏附錄蹇利西南是說坤卦分曉但不知從何插入這坤卦來此須是箇變例聖人到這裏看見得有箇做坤底道理大率陽卦多自陰來

陰卦多自陽來震是坤第一畫變坎是第二畫變艮是第三畫變易之取象不曾確定了它○蹇无坤體只取坎中爻變如沈存中論五姓一般蹇利西南謂地也據卦體艮下坎上无坤而繇辭言地者往往只取坎中爻變變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推

彖曰蹇難也險在前也難乃旦反

傳蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足一作盡蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇

見險而能止知矣哉知音智

傳以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎一作吝故美其能止為知

也方蹇難之時唯能止爲善故諸爻除五與二外皆以往爲失來爲得也

本義以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

傳蹇之時利於處平易西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取

成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也
利見大人往有功也當位貞吉以正邦也
儕蹇難之時非聖賢一有大人字不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也

以如（一作如以）此正道正其邦可以濟於蹇矣

蹇之時用大矣哉

傳處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

傳山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇艱阻必反求諸已而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸已故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已

朱氏附録或言蹇與困相似君子致命遂志與君子反身脩德亦一般曰不然澤无水困是盡

乾燥處困之極事无可為者故只得致命遂志

若山上有水蹇則猶可進步如山上之泉曲折

多艱阻然猶可行故教以反身脩德豈可與困

為比只觀澤无水困山上有水蹇兩句便全然

不同

初六往蹇來譽

傳六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之

時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上

進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

本義往遇險來得譽

朱氏附録問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來説得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦説得通但初六來譽則位居最下无可來之地其説不得通

矣故不若程傳好只是不往為佳耳不往者守

而不進故不進則為來

象曰往蹇來譽宜待也

傳方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾

而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來

然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則

變矣故上巳一作六有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

傳二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故為蹇於蹇也二雖中正以隂柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇難一作艱之中其蹇蹇者非為身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不為巳也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以為勸矣

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

傳雖艱一作蹇尼於蹇時然其志在濟君難雖未能成功然一无然字終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠盡也

本義事雖不濟亦无可尤

九三往蹇來反

傳九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是為下所附者也三與上為正應上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也來下來也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也稍安之地也

本義反就二陰得其所安

象曰往蹇來反内喜之也

傳內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇為得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來為反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

傳往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱戹者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與

初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也

本義連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也

傳四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得衆矣又以陰居陰為得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦

其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上下之交主於誠實用各有其所也

九五大蹇朋來

傳五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰

未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以隂柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者湯武得伊吕是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者

則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功一作助多不足屯否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也

本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

朱氏附録問蹇九五何故為大蹇曰五是為蹇

主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之

○問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所謂遺大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也

象曰大蹇朋來以中節也

傳朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自

古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顗王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

傳六以陰柔居蹇之極冒極一作陰險一作蹇而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道厄塞窮蹙碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出一作能耳得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之

時得舒則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於(一作利)蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉

上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上處蹇極而得寛裕乃為吉也

本義巳在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

朱氏附録諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉卻是蹇極有濟之理既是不

往惟守於蹇則必得見九五之大人與共濟蹇而有碩大之功矣

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

傳上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也

程氏附録蹇以反身脩德故往者在外也在外必蹇來者在内也在内則有譽无尤來連朋來來碩皆反身脩德之謂也蹇蹇不暴進内顧之象也暴進出外則无事矣連音平連則无窮也朋來則衆來言朋來未免於有思也至於來碩則來處於大人之事也故曰從貴

☳☵ 坎下震上

傳解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解

物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音蟹彖傳大象並同

傳西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寛

大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寛治武王誅紂之暴而反商政皆從寛易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉

也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早為則將漸大故夙則吉也

本義解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾

且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

朱氏附録舉解卦云无所往其來復吉程傳以為天下之難已解而安平无事則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治夫禍亂既平正合脩治道求復三代之規模郤只便休了

兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主如窮閻陋巷之士治心脩身講明義理以此應天下之務用天下之才方見次第

彖曰解險以動動而免乎險解

傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解

本義以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也

傳解難之道利在廣大平易以寛易而往濟解則得衆心之歸也

其來復吉乃得中也

傳不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

傳有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而

害深矣

本義以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

傳既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作則萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故賛解之

時大矣哉王者法天道行寛宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也
本義極言而贊其大也
朱氏附録陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷雨只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雷雨者畜不極也雷便只是如今一箇爆杖
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明

兩而作離語不同赦釋之宥寛之過失則赦之可

也罪惡而赦之則非義也故寛之而巳君子觀雷

雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行

寛釋也

初六无咎

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽

柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜有

也宇 患難既解安寧无事唯自處得宜則為无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

傳初四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

傳九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害正一作政也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之

獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黄中色矢直物黄矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

本義此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无

不吉也

象曰九二貞吉得中道也

傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其一无其字

中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下

以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使

所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正

事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣

本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱一作勝其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘釁而至苟无釁隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴

而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子而夭冶其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也

朱氏附録六居三大率少有好底負且乘聖人到這裏又見得有箇小人乘君子之器底象故又於此發出這箇道理來

九四解而拇朋至斯孚解佳買反拇茂后反象同

傳九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之為解

本義拇指初初與四皆不得其位而相應應之不

以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解

而去之則君子之朋至而相信也

朱氏附録四與初皆不得正四能解其拇者以

四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間所

以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣

象曰解而拇未當位也

傳四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人

則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以

其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人解音蟹象同

傳六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人

之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也

本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

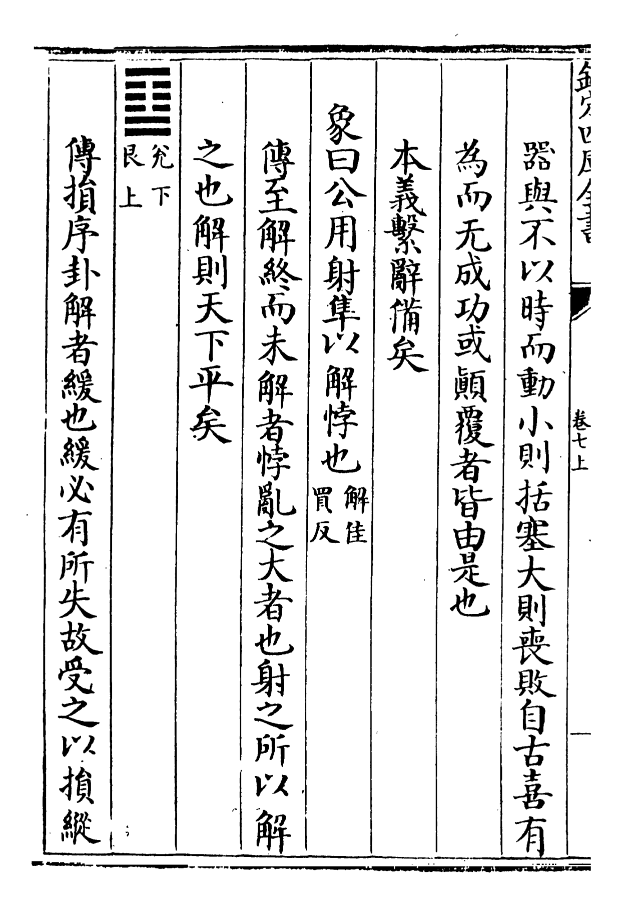
象曰君子有解小人退也

傳君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利（射食亦反　隼荀尹反）

傳上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象為害之小人墉牆内外之限也害若在内則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎内而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患

解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也鷙害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其

器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

本義繫辭備矣

象曰公用射隼以解悖也解佳買反

傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

䷨兌下艮上

傳損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱

緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兊下山體髙澤體深下深則上益髙為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兊說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兊之成兊由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤

以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往

也人之所損或過或不及一有或常字或不常一作當皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也

本義損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享

傳損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以
寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言之享
祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以
將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以
存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用
享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由
末之勝也峻宇彫牆本於宮室酒池肉林本於飲
食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人

欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

本義言當損時則至薄无害

朱氏附録二簋與簋貳字不同可見其義亦不同

彖曰損損下益上其道上行上行時掌反

傳損之所以為損者以損於下而益於上也取下

以益上故云其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎

本義以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時應如

守舊應

對之應

傳夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則一作而无別文之與

實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

傳或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足一作及者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也

本義此釋卦辭時謂當損之時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

傳山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之

象君子觀損之象以損於己在脩身之道所當損

者唯忿與慾故以懲戒其忿怒窒塞其意慾也

本義君子脩身所當損者莫切於此

朱氏附録懲忿如摧山窒慾如填壑○觀山之象以懲忿觀澤之象以窒慾慾如汙澤然其中穢濁解汙染人須當填塞了問觀山之象以懲忿是如何曰人怒時自是恁突兀起來故孫權曰令人氣湧如山○山下有澤損君子以懲忿窒慾必是降下山以塞其澤便是此象六十四卦象皆如此○懲忿如救火窒慾如放水○問

懲忿窒慾忿怒易發難制故曰懲懲是戒於後慾之起則甚微漸漸到熾處故曰窒窒謂塞於初古人說情竇竇是罅隙須是塞其罅隙曰懲也不專是戒於後若是怒時也須去懲治它始得懲者懲於今而戒於後耳窒亦非是真有箇孔穴去塞了但遏絶之使不行耳○問何以窒慾伊川曰思此莫是言慾心一萌當思禮義以勝之否曰然

初九已事遄往无咎酌損之遄市專反

傳損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損已而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以益之過與不及皆不可也

本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其深淺也

朱氏附録在損之初下猶可以斟酌也○問損卦三陽皆能益陰而二上爻則弗損益之初則曰酌損之何邪曰這一爻難解只得用伊川說又曰易解得處少難解處多今且恁地說去到那占時又自別消詳有應處難與為定說也

象曰已事遄往尚合志也

傳尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與上合志也

本義尚上通

九二利貞征凶弗損益之

傳二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣

守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔説適足以損之而已一无而已字 非損已而一有以字益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

象曰九二利貞中以為志也

傳九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

傳損者損所餘也益者益不足也三人謂下三陽

上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損

矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪緼交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醇謂醲厚醲厚猶精一也男女精氣交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

程氏附録道二仁與不仁而已自然理如此道

无无對有陰則有陽有善則有惡有是則有非

无一亦无三易曰三人行則損一人一人行則

得其友只是二也○絪緼陰陽之感○天地之

大德曰生天地絪緼萬物化醇生之謂性告子此言

是謂犬之性猶牛之性牛之性猶人之性則非也　萬物之生意最可觀

此元者善之長也斯所謂仁也人與天地一物

也而人特自小之何邪

本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

朱氏附録伊川就六爻上説得好

象曰一人行三則疑也

傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

六四損其疾使遄有喜无咎遄市專反

傳四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過為可喜也

本義以初九之陽剛益巳而損其陰柔之疾惟速

則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

傳損其所疾固可喜也云亦發語辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

傳六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損已自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十衆辭龜者決是非吉凶之

物衆人之公論必合正理雖龜筴不能違也如此

可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心

本義柔順虚中以居尊位當損之時受天下之益

者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而

不能辭其吉可知占者有是德則獲其應矣

象曰六五元吉自上祐也

傳所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之

理故自上天降之福祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

傳凡損之義有三損己從人也自損以益於人也行損道以損於人也損己從人徙於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損為義九居損之終損極而當變者一无者字也以剛陽居上若用一有其字剛以

損削於下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從從服之衆无有内外也故曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近内外之限也

本義上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而

不費者不待損己然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

朱氏附録得臣无家猶言化家為國相似得臣有家其所得也小矣无家則可見其大

象曰弗損益之大得志也

傳居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

朱氏附録問損卦下三爻皆是損已益人四五兩爻是損已從人上爻有為人上之象不待損已而自有以益人曰三爻无損已益人底意只是盛到極處去不得自是損了四爻損其疾只是損了那不好了便自好五爻是受益也无損已從人底意

周易傳義附錄卷七上

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷七下

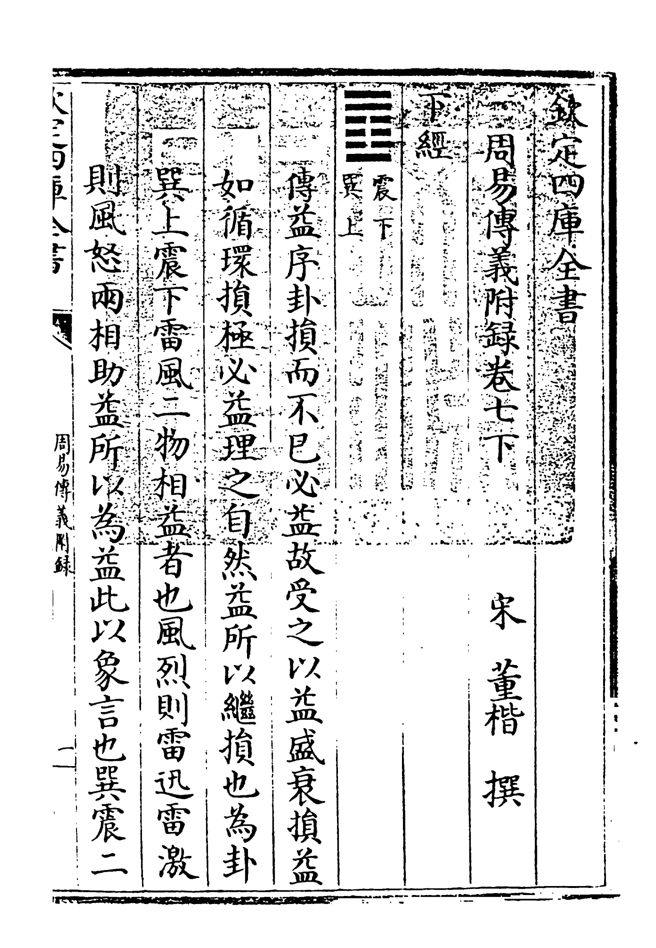
詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣李維瀛

周易傳義附録卷七下

宋 董楷 撰

下經

䷩ 震下巽上

傳益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也為卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也巽震二

卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為

陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益

此以義言也下厚則上安故益下為益

益利有攸往利涉大川

傳益者益於天下之道也故利有攸往益之道可

以濟險難利涉大川也

本義益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初

畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九

五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光下下

上遐嫁反下如字

傳以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上下下之義

本義以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶

傳五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也

利涉大川木道乃行

傳益之為一无為字道於平常无事之際其益猶一作於小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽

下震故云木道非也

本義以卦體卦象釋卦辭

朱氏附録　問易卦木道乃行曰不須改木字爲益只木字亦得某見一朋友説有八卦之金木水火土有五行之金木水火土如乾爲金易卦之金也兑之金五行之金也巽爲木是卦中取象震爲木乃東方屬木五行之木也五行取四維故也○渙卦説乘木有功中孚説乘木舟虛

以此見得只是木字

益動而巽日進无疆

傳又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進一本益字在日進下廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也

天施地生其益无方施始豉反

傳以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正

性命其益可謂无方矣方所也有方所一无所字則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎

凡益之道與時偕行

傳天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

傳風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

本義風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

朱氏附録遷善如風之速改過如雷之烈○風

是一箇急底物見人之善已將不及遷之如風之急雷是一箇勇決底物已有過便斷然改之如雷之勇決不容有些子遲緩○問莫是才遷善便是改過否曰不然遷善字輕改過字重遷善如慘淡之物要使之白改過如黑之物要使之白用力自是不同遷善者但是見人做得一事強似我心有所未安即便遷之若改過須是大段勇猛始得○伊川將來牽合説熹不曉看

米人有遷善時節自有改過時節不成必是一件事

初九利用為大作元吉无咎

傳初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至一无至字下而上有六四之大臣應於已四巽順之主上能巽於君下能順一作巽於賢才也在下者不能有為也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用為大作也居

下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎

本義初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

傳在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不然則上下皆有咎也

本義下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

朱氏附録初九上為四所任而作大事必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事也蓋在下之人不當任重事

若在下之人為在上之人作事未能盡善自懸

有咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

傳六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之内皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆

人所是理之至當也龜者占吉凶辯是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也一作之損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔為虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑從益之未固也故戒能常永貞

固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用也

本義六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

朱氏附録或益之十朋之龜句弗克違〇王用

享于帝吉是祭則受福底道理

象曰或益之自外來也

傳既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正

應固在其中矣

本義或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

傳三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果於為益者（一无者字）也果於為益用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以（一无以字）義在可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為而

无為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有為之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在

乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果

而何易以所勝為義故不論其本質也

本義六三陰柔不中不正不當得益者也然當益

下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震

動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒

以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

朱氏附録益之用凶事猶書言用降我凶德嘉

績于朕躬○伊川說易亦有不分曉處甚多如

益之用凶事說作凶荒之凶直指刺史郡守而言在當時未見有這守令恐難如此說

象曰益用凶事固有之也

傳六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

本義益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

傳四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是可以益於上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用為依遷國為依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也

自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也本義三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也

朱氏附録中行與依見不得是指誰

象曰告公從以益志也

傳爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰

告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

傳五剛陽中正居尊位又得六二之一无之字中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得

致之位操可致之權苟至誠益於一作於益天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於一作於益天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤為恩惠也

本義上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也

故云勿問之矣天下至誠懐吾德以為惠是其道

大行人君之志得矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

傳上居无位之地非行益於人者也以剛處益之

極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利

者衆人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則

昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子

曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖

賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶聖人戒人存心不可專利云勿恒如是凶之道也所謂一作當速改也

本義以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

朱氏附録問或擊之曰或字衆无定主之辭言非但一人擊之也立心勿恒勿字只是不字非

禁止之辭此處亦可疑且闕之

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

傳理者天下之至公利者衆人所同欲茍公其心不失其正理則與衆同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非有偏己之辭也茍不偏己合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於甚極則人

皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也茍為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶君子言動與求皆以

其道乃完善也不然則取傷而凶矣

本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究

而言之則又有擊之者矣

朱氏附録大抵損益二卦諸爻皆互換損好益

卻不好如損六五卻成益六二損上九好益上

九卻不好○易象自是一法如離為龜則損益

二卦皆説龜此類甚多○益損二卦説龜一在

二一在五是顛倒説去未濟與既濟説鬼方亦

然不知如何○向在玉山道閒見徐彦章説離為龜故卦中言龜處皆有離象如頤之靈龜損益十朋之龜以其卦雖無離而通體似離也頤六爻損自二至上益自初至五此其求之巧矣然頤猶取龜義而無取於離損益則但言其得益之多而義亦不復繫於龜矣今乃不論其所以得益之故以為求益之方而必窮其龜之所自來亦可謂枉費心力矣

䷪ 乾下兌上

傳夬序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理无常益益（一无下益字）而不已已乃決也夬所以次益也為卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡

之時也

夬揚于王庭孚號有厲夬古快反

傳小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時漸圖消之之道今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若

易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

告自邑不利即戎利有攸往

傳君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先修己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之為寇也戎兵者强武之事不利即戎謂不宜

尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛

未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君

子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其

道益進乃夬之善也

本義夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一

陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以

呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又

當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆

戒之之辭

朱氏附録揚于王庭孚號有厲若合開口處便雖有劒從自家頭上落也須著説但使功罪各當是非顯白於吾何慊○夬以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小卻也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

傳夬為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兊說為和

本義釋卦名義而贊其德

揚于王庭柔乘五剛也

傳柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪

、於王朝大庭使衆知善惡也

孚號有厲其危乃光也

傳盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

傳當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也

利有攸往剛長乃終也長丁丈反

傳陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也

本義此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾也

朱氏附録今人以為陽不能无陰中國不能无夷狄君子不能无小人故小人不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去邪

但所以決之者自有道耳

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌施治豉反

傳澤水之聚也而上於天至高之處故為夬象君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施禄及下謂施其禄澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有

決潰之勢云在天上乃安辭也

本義澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳

初九壯于前趾往不勝為咎

傳九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也夬之時而往往決也故以勝負言

九居初而壯于進躁於動者也故有不勝之戒陰
雖將盡而巳之躁動自宜有不勝之咎不計彼也
本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故
其象占如此
朱氏附録壯于前趾與大壯初爻同此卦大率
似大壯只爭一畫
象曰不勝而往咎也
傳人之行必度其事可為然後決之則无過矣理

不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤號戸羔反象及下同莫音暮

傳夬者陽決隂君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備處夬之至善也内懐兢惕而外嚴誡號雖暮夜有兵戎亦可勿恤矣

本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂

惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

傳莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄求龜反濡而朱反慍紆運反

傳爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎夬決尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三

與上六為正應方羣陽共決一陰之時己若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絶之若見濡汚有慍惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以為教耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤

以為連也一作誤而相連也

本義頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此

朱氏附録問九三壯于頄曰君子之去小人不

必悻悻然見於面目至於遇雨而為所濡濕雖
為衆陽所慍然志在決陰必能終去小人故亦
可得无咎也蓋九三雖與上六為應而實以剛
居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以
去之乃无咎如王允之於董卓温嶠之於王敦
是也〇有慍也是自不能堪正如顔杲卿使安
禄山受其衣服至道間與其徒曰吾輩何為服
此歸而惜兵伐之正類此也卦中與復卦六四

有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與六為應也是惡模樣○伊川改九三爻辭次第看來不必改

象曰君子夬夬終无咎也

傳牽梏於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦反下卦同次七私反且七餘反象及下卦並同

尃臀无膚居不安也行次且進不前也次且進難之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克已以從義唯剛明者能之在它卦九居

四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣

本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

朱氏附録 這幾卦多説郍臀不可曉○牽羊悔亡其説得於許慎之

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

傳九處隂位不當也以陽居柔失其剛決故不能强進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

九五莧陸夬夬中行无咎莧閑辯反又胡練反

傳五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上六說體而卦獨一隂陽之所比也五為決隂之主而反

比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德為无咎也中行中道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸為易斷故取為象

本義莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而

決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

朱氏附録莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸皆感陰氣多之物藥中用商陸治水腫其物難乾其子紅

象曰中行无咎中未光也

傳卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而

充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

本義程傳備矣

朱氏附録中行无咎言人能剛決自勝其私合乎中行則无咎但能補過而已未是極至處這是説那微茫間有些箇意思斷未得釋氏所謂

流注想荀子謂偷則自行便是這意思照管不著便走將那裏去爻雖无此意孔子作象所以裨爻辭之不足如自我致寇敬慎不敗之類甚多中行无咎易中卻不恁地看言人占得此爻者能中則无咎不然則有咎○中未光也事雖正而意潛有所係吝荀子云云佛氏云云流注不斷皆意不誠之本也

上六无號終有凶

傳陽長將極隂消將盡獨一隂處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也

本義隂柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

象曰无號之凶終不可長也

傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極

自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絶之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

朱氏附録夬卦號字皆是作户羔反惟孚號只作去聲讀看來亦只當平聲○問夬卦辭言孚號九二言惕號上九言无號取象之義如何曰卦有兊體兊為口故多言號也○問以五陽決一陰君子盛而小人衰之勢而卦辭則曰告自邑不利即戎初九壯于前趾則往不勝九二惕號則有戎勿恤壯于頄則凶牽羊則悔亡中行无咎豈去小人之道須先自治而嚴厲戒懼不

可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自儆手脚蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣

巽下
乾上

傳姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天

之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女姤古豆反取七喻反象同

傳一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

所以戒也

本義姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

朱氏附録不是説陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽

彖曰姤遇也柔遇剛也

傳姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

本義釋卦名

勿用取女不可與長也

傳一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久

也故戒勿用取如是之女

本義釋卦辭

天地相遇品物咸章也

傳陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

本義以卦體言

朱氏附録大率姤是一箇女遇五陽是箇不正

當底如人盡夫也之事聖人去這裏又看見得

那天地相遇底道理出來

剛遇中正天下大行也

傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中

正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以

剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

本義指九五

朱氏附録問姤卦曰姤是不好底卦然天地相

遇品物咸章剛遇中正天下大行卻又甚好蓋

天地相遇又是别取一義剛遇中正只取九五

或謂亦以九二言非也

姤之時義大矣哉

傳賛姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬

物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則

道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義

皆甚大也

本義幾微之際聖人所謹

朱氏附録問姤之時義大矣哉本義云幾微之際聖人所謹與伊川說不同何也曰上面說天地相遇至天下大行也正是好時節而不好之漸已生於微矣故當謹於此

象曰天下有風姤后以施命誥四方

傳風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風

皆為周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則為覿經歷覿省之象也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方救法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅乃履反又女

紀反羸劣隨反蹢直益反躅直錄反

傳姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金為之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以為況羸弱之豕雖未能強猛

然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎一无乎字消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能為矣

本義柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

朱氏附錄金柅或以為止車物或以為絲袠不可曉

象曰繫于金柅柔道牽也

傳牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

本義牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

傳姤遇也二與初密比相遇者也在它卦則初正
應於四在姤則以遇為重相遇之道主於專一二
之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有
所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於
初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也
包者苴裹也魚陰物之美者陽之於陰其所說美
故取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則
於遇為无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈

能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

本義魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

傳二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

傳二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又為二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不

至於大一有咎也也

本義九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

傳其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

傳包者所裹蓄也魚所美也四與初為正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由已之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為

上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣

本義初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也遠袁萬反

傳下之離由己致之遠民者己遠之也為上者有以使之離也

本義民之去己猶己遠之

朱氏附録包无魚又去這裏見得箇君民底道理陽在上為君陰在下為民

九五以杞包瓜含章有隕自天

傳九五下亦无應非有遇也然得遇之一有之字道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜

能自降屈如此又其内藴中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含畜章美内積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也髙宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

程氏附録髙宗好賢之意與易姤卦同九五以杞包瓜含章有隕自天杞生於最髙處瓜美物

生㡳處以杞包瓜則至尊逮下之意也既能如此自然有賢者出故有隕自天也後人遂有天祐生賢佐之説

本義瓜隂物之在下者甘美而善潰杞髙大堅實之木也五以剛陽中正主卦於上而下防始生必潰之隂其象如此然隂陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倐有之象也

朱氏附録有隕自天言能回造化則陽氣復自天而隕復生上來都換了這時節

象曰九五含章中正也

傳所謂含章謂其含藴一无藴字中正之德也德充實則成章而有光輝

有隕自天志不舍命也舍音捨

傳命天理也舍違也至誠中正屈已求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝无咎

傳至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九髙亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如是人之遠之非它人之罪也由已致之故无所歸咎

本義角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

象曰姤其角上窮吝也

傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居髙而求遇不亦難乎

朱氏附録姤卦上五爻皆陽下面只一隂生五陽便立不住了

☷☱ 坤下兊上

傳萃序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣聚萃所以次姤也為

卦澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也

萃亨王假有廟 假更白反彖同

傳王者萃聚天下之道至於有廟極一无極字也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭

祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明

程氏附錄古人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之意氣既散孝子求神而祭无尸則不享无主則不依故易於渙萃皆言王假有廟即渙散之時事也魂氣必求其類而依之人與人

既為類骨肉又為一家之類已與尸各既已潔齊至誠相通以此求神宜其享之後世不知此道一有字直以尊卑之勢遂不肯行耳

利見大人亨利貞

傳天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎故

利貞

用大牲吉利有攸往

傳萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆一作當然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之一无之字厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往

大凡興功立事貴得可為之時萃而後用是以動而有裕天理然也

本義萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又

必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

朱氏附録王假有廟是祖考精神聚於廟又為人必能聚己之精神然後可以至於廟而承祖考今人擇日祀神多取神在日亦取聚意○彖辭散漫說說了王假有廟又說利見大人又說用大牲吉大率是聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這箇象便說出這一句來

又看見那箇象又說出那一箇理來然而觀象則今不可得見是如何地觀矣○萃卦三句是占詞非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭焉而明吉凶之意

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

傳萃之義聚也順以[一作而]說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位

而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

本義以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也

傳王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也

傳萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎

用大牲吉利有攸往順天命也

傳用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云

順天命也

本義釋卦辭

朱氏附録順天命說道理時勢歸如伊川說也去得只是文勢不如此他是說豐萃之時若不用大牲則便是與以天下儉其親相似也有此理這時節比不得那利用禴之事

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

傳觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化

育萬物之生成凡有者皆聚也有无動静終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

傳澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之

所以戒不虞也

本義除者脩而聚之之謂

朱氏附録問澤上於地萃君子以除戎器戒不虞曰大凡物聚衆盛必有事故當豫為之備如人少處必无爭纔人多少間便自有爭所以當豫為之防也又澤本當在地中今卻上於地上是水盛有潰裂奔突之憂故其取象如此

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

號戶羔反 握烏學反

傳初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆一有聚字以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

本義初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

朱氏附録不知如何地説箇一握底句出來

象曰乃亂乃萃其志亂也

傳其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則為小人所惑亂而失其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊略反

傳初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭一作其辭微凡爻之辭關一作開得失二端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待一作持則離二與五為正應當萃者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃

乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其（一作其有）孚則可不用文飾專以至誠交於上（一有下字）也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天

下之聚在誠而已

本義二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

朱氏附録孚乃利用禴說如伊川固好但若如此却是聖人說箇影子却恐不恁地想只是說祭升卦同

象曰引吉无咎中未變也

傳萃之時以得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未

至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲一无欲字萃如則為人棄絶而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之

時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求聚於四與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也

本義六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小

可羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

象曰往无咎上巽也

傳上居柔説之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善

矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為无咎也大為周遍之義无所不周然後為大无所不正則為大吉大吉則无咎也夫一作矣上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳常魯之季氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後為一作能无咎也

本義上比九五下比衆陰得其萃矣然以陰居陽

不正故戒占者必大吉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也

傳以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為一作能无咎也非盡善安得為大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

傳九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位矣一作也得中正之道无過咎也如是而有不信而

未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長

也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

朱氏附録問萃卦九五萃有位以陽剛居中正

當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞之德而後悔亡也

象曰萃有位志未光也

傳象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

本義未光謂匪孚

朱氏附録問萃九五一爻似亦甚好而反云有位未光也是如何曰見不得讀易似這樣且恁地解去若強說便至鑿了

上六齎咨涕洟无咎 齎將池反又將啼反涕音體洟音夷象同

傳六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齎咨而涕洟也齎咨咨嗟也人之絶之由已自取又將誰咎為人惡絶不知所為則隕穫而至嗟涕眞小人之情狀

也

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此然後可以无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履

非據及其窮迫則隕穫躁撓甚至涕泣為可羞也

未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也

陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

周易傳義附録卷七下